

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۝٨٧﴾

قوله : ﴿ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ۝٨٧ ﴾ [الكهف] يعطينا إشارة إلى المهلة التي سيُعطيها لهؤلاء ، مهلة تمكنه أن يعظيهم ويذكرهم ويفهمهم مطلوبات دين الله .

وسبق أن قلنا : إن الظلم أنواع ، أفظلمها وأعلاها الشرك بالله ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝١٣ ﴾ [لقمان]

ثم يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۝٨٧ ﴾ [الكهف] فلن نُعَذِّبَهُ على قدر ما فعل ، بل نُعَذِّبُهُ عقوبة دنيوية فقط ؛ لأن العقوبات الدنيوية شرعت لحفظ توازن المجتمع ، وردع من لا يرتدع بالموعظة ، وإلا فما فائدة الموعظة في غير المؤمن ؟ لذلك نرى الأمم التي لا تؤمن بالله ، ولا بالقيامة والآخرة تُشرع هذه العقوبات الدنيوية لتستقيم أوضاعها .

وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشد في الآخرة ﴿ عَذَابًا نَّكَرًا ۝٨٧ ﴾ [الكهف] والشيء النكر : هو الذي لا نعرفه ، ولا عهد لنا به أو ألفة ؛ لأننا حينما نُعَذَّب في الدنيا نُعَذَّب بفطرتنا وطاقتنا ، أما عذاب الله في الآخرة فهو شيء لا نعرفه ، وفوق مداركنا وإمكاناتنا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ
الْحَسَنُ وَمَنْ قُولَ لِمُؤْمِنٍ أَمْرًا نَّاسِرًا ۝٨٨﴾

قوله : ﴿فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَى ۖ﴾ (٨٨) [الكهف] أى : نعطيه الجزاء الحسن ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ (٨٨) [الكهف] نقول له الكلام الطيب الذى يُشجِّعه ويحفزه . وَإِنْ كَلَّفْنَاهُ كَلْفَنَاهُ بِالْأَمْرِ الْيَسِيرِ غَيْرِ الشَّاقِّ .

وهذه الآية تضع لنا أساس عملية الجزاء التى هى ميزان المجتمع وسبب نهضته . فمجتمع بلا جزاءات تثيب المجد وتعاقب المقصّر مجتمع ينتهى إلى الفوضى والتسيب ، فلأن أمن الناس العقاب تكاسلوا ، وربما ما تعانیه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى ما فى المجتمع من أشخاص فوق القانون لا نستطيع معاقبتهم فيتسيب الآخرون .

وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها مَنْ لا يعمل ، ويظفر بها مَنْ يتقرب ويتودد ويتعلق وينافق ، ولهؤلاء أساليبهم الملتوية التى يجيدونها ، أما الذى يجد ويعمل ويخلص فهو مُتْهِكُ الْقُرَى مشغول بإجادة عمله وإتقانه ، لا وَقْتُ لَدَيْهِ لهذه الأساليب الملتوية ، فهو يتقرب بعمله وإتقانه ، وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . ولك أن تتصور مدى الفساد والتسيب الذى تسببه هذه الصورة المقلوبة المعرجة .

إنن : فميزان المجتمع وأساس نهضته : ﴿وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكْرًا﴾ (٨٧) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ (٨٨) [الكهف]

فما أجمل أن نرصد المكافآت التشجيعية والجوائز ، ونقيم حفلات التكريم للمتميزين والمثاليين ، شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على الحق والعدل .

والْحُسْنَى : أفعال التفضيل المؤنث لحسن ، فإذا أعطيتاه الحسنَى

فالحسن من باب أولى ، ومن هذا قوله تعالى : ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ﴾ (٢١) ﴿يونس﴾

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ مَبِيَّ﴾ (٨٨)

أي : ذهب إلى مكان آخر

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا﴾ (٢٠)

قوله تعالى : ﴿مَطْلِعَ الشَّمْسِ ۖ﴾ (٢٠) ﴿الكهف﴾ كما قلنا في مغربها ، فهي دائماً طالعة : لأنها لا تطلع من مكان واحد ، بل كل واحد له مطلع ، وكل واحد له مغرب حسب اتساع الأفق .
ثم يقول تعالى : ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا﴾ (٢٠) ﴿الكهف﴾ السَّتر : هو الحاجز بين شيتين ، وهو إما ليقيني الحر أو ليقيني البرد ، فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من المتبدين الذين يعيشون عراة كبعض القبائل في وسط أفريقيا مثلاً ، أو ليس عندهم ما يسترهم من الشمس مثل البيوت يسكنونها ، أو الأشجار يستظلون بها .

وهؤلاء قوم تسميهم « ضاحون » أي : ليس لهم ما يأويهم من حر الصيف أو برد الشتاء ، وهم أناس متأخرون بدائنيون غير متحضرين . ومثل هؤلاء يعطيهم الله تعالى في جلودهم ما يعوئهم عن هذه الأشياء التي يفتقدونها ، فتري في جلودهم ما يمنحهم الله في الشتاء والبرودة في الصيف .

وهذا نلاحظه في البيئات العادية ، حيث وجه الإنسان وهو

مكتشف للحر والبرد ، ولتقلبات الجو ؛ لذلك جعله الله على طبيعة معينة تتحمل هذه التقلبات ، على خلاف باقى الجسم المستور بالملابس ، فإذا انكشف منه جزء كان شديد الحساسية للحر أو للبرد ، وكذلك من الحيوانات ما منحها الله خاصية فى جلودها تستطيع أن تعيش فى القطب المتجمد دون أن تتأثر ببرودته .

وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذا ، ويتكيفون مع بيئتهم ، لا تشغلهم مسألة الملابس هذه ، ولا يفكرون فيها، حتى يذهب إليهم المتحضرون ويروون الملابس ، وكيف أنها زينة وستر للعورة فيستخدمونها .

وتلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيئاً ، وماذا فعل ذو القرنين معهم ، وإن قسنا الأمر على القوم السابقين الذين قابلهم عند مغرب الشمس نقول : ربما حضّرهم ووفّر لهم أسباب الرقى .

وبعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومه ثلاثة أشهر ، أو نهاره ستة أشهر ، فصادف وصوله وجود الشمس فلم ير لها غروباً فى هذا المكان طيلة وجوده به ، ولم ير لها سترًا يسترها عنهم ، ويبدو أنه ذهب فى أقصى الشمال .

ويقول الحق سبحانه :

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿١١﴾

كذلك : يعنى ذهب كذلك ، كما ذهب للمغرب ذهب للمشرق .

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبِيلًا ﴿١٢﴾

ذهب إلى مكان آخر .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ (٩٢)

السد: هو الحاجز بين شيئين ، والحاجز قد يكون أمراً معنوياً ، وقد يكون طبيعياً محسوساً كالجبال ، فالمراد بالسدين هنا جبلان بينهما فجوة ، وما دام قد قال : (بين السدين) فالبين هنا يقتضي وجود فجوة بين السدين يأتي منها العدو .

﴿ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا .. ﴾ (٩٢) [الكهف] أى : تحتها ﴿ قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ (٩٣) [الكهف] أى : لا يعرفون الكلام ، ولا يفقهون القول ؛ لأن الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم ، وهؤلاء لا يقولون كلاماً ، ولا يفهمون ما يُقال لهم ، ومعنى : ﴿ لَا يَكَادُونَ .. ﴾ (٩٣) [الكهف] لا يقربون من أن يفهموا ، فلا ينفى عنهم الفهم ، بل مجرد القرب من الفهم ، وكأنه لا أمل فى أن يفهمهم .

لكن ، كيف نفى عنهم الكلام ، ثم قال بعدما مباشرة : ﴿ قَالُوا يَا نَحْنُ الْقَوَّاتِينَ .. ﴾ (٩٤) [الكهف] فثبت لهم القول .

يبدو أنه خاطبهم بلغة الإشارة ، واحتمال على أن يجعل من حركاتهم كلاماً يفهمه وينفذ لهم ما يريدون ، ولا شك أن هذه العملية احتاجت منه جهداً وصبراً حتى يفهمهم ويفهم منهم ، وإلا فقد كان فى وسعه أن ينصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يفهمون .

(١) قال القرطبي في تفسيره (١٢٢٤/٦) : « هما جبلان من قبل إرمينية وأذربيجان » . وقال ابن كثير (١٠٣/٢) : « هما جبلان متاخريان بينهما شجرة يخرج منهما يأجوج ومأجوج على بلاد الترك » .

فهو مثال للرجل المؤمن الحريص على عمل الخير ، والذي لا ياتو
جهداً في نفع القوم ومدائيتهم .

والإشارة أصبحت الآن لغة مشهورة ومعروفة ، ولها قواعد
ودارسون يتقاهمون بها ، كما نتقاهم نحن الآن مع الأخرس .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ الْكِتَابُ لَقَدْ كُنَّا مِنْ أَفْوَاهٍ مُتَسِدِّدِينَ ﴿١٤﴾
فَهُلْ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلَ لِيَنَّاتِيَّ سَدًا ﴿١٥﴾ ﴾

المراد بالقول هنا : دلالة مُعَبَّرَةٌ تعبير القول ، فلا بدّ أنهم
تعارفوا على شيء كالإشارة مثلاً يتقاهمون به .

ربما جوج وماجوج قوم خلف السدين أو الجبلين ، ينفذون إليهم
من هذه الفجوة ، فيؤذونهم ويمتدون عليهم ؛ لذلك عرضوا عليه أن
يجعلوا له (خَرْجًا) أى : أجراً وخراجاً يدفعونه إليه على أن يسدّ
لهم هذه الفجوة ، فلا يتفد إليهم أعداؤهم .

ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذى القرنين أنه :

﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ يَتَنَكَّرُ
وَيَتَنَكَّرُ رَتَمًا ﴿١٦﴾ ﴾

والقول هنا أيضاً قول دلالة وإشارة تُفهمهم أنه فى غنى عن

(١) الخَرْجُ والخَرَجُ : ما يخرج من المال للمعامل ضده من الأجر جزاء عمله . [القاموس
القرئيم ١/ ١٩٠] .

الاجر ، فعنده الكثير من الخير الذي أعطاه الله ، إنما هو في حاجة إلى قوة بشرية عاملة تُعينه ، وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل .

ونقهم من الآية أن المعونة من الممكن في الأرض المالك للشيء يجب أن تكون حسنة لله ، وأن تُعين معونة لا تخرج الذي تعينه إلى أن تُعينه كل وقت ، بل أعه إعانة تغنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما بعد ، كان تعلمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلاً مالاً ينفقه في يومه وساعته ثم يعود محتاجاً ؛ لذلك يقولون : لا تُعطني سمكة ، ولكن علمني كيف أصيد ، وهكذا تكون الإعانة مستمرة دائمة ، لها نفس ، ولها عمر .

ولما كان نو القرنين معكنا في الأرض ، وفي يده الكثير من الخيرات والأموال ، فهو في حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية العاملة ، فقال : ﴿ فَأَعِزُّونِي بِقُرَّةٍ .. ﴾ [الكهف] أي : قوة وطاقة بشرية قوية مخصصة ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ [الكهف]

ولم يقل : سداً ؛ لأن السدّ الأسم يعنيه أنه إذا حصلت رجة مثلاً في ناحية منه ترجّ الناحية الأخرى ؛ لذلك أقام لهم ردماً أي : يبنى حائطاً من الامام وآخر من الخلف ، ثم يجعل بينهما ردماً من التراب ليكون السدّ مرنًا لا يتأثر إذا ما طرأت عليه هزة أرضية مثلاً ، فيكون به التراب مثل « السُّوسْت » التي تمتص الصدمات .

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها ، حتى تردم حفرة مثلاً وتُسويها بالأرض ، ومن ذلك ما نسمعه عندما يعاتب أحدهم صاحبه ، وهو لا يريد أن يسمع ، فيقول له : اردم على هذا الموضوع .

﴿٧﴾ أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتُونِي أَفْرَغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿٨﴾

لم يكن ذو القرنين رجلاً رحالة ، يسير هكذا بمفرده ، بل مكَّنه
الله من أسباب كل شيء ، ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده ، بل معه
جيش وقوة وعدد وآلات ، معه رجال وعمال ، معه القوت ولوازم
الرحلة ، وكان بمقدوره أن يأمر زجاله بعمل هذا السد ، لكنه أمر
القوم واشركهم معه في العمل لِيُدْرِيَهُمْ وَيُعَلِّمَهُمْ مَا دَامُوا قَادِرِينَ ،
ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل .

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ لَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ ۝ ﴾
[الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل ، ولا تعتمد على
الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينوني بقوة ، آتوني زبر
الحديد ، آتوني أفرغ عليه قطراً .

زبر الحديد : أى قطع الحديد الكبيرة ومفردها زُبْرَة . والقَطْرُ :
هو النحاس المذاب ، لكن ، كيف بنى ذو القرنين هذا السد من الحديد
والنحاس ؟

هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون في المعمار بالحديد
والخرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد ، وسد ما بينه من فجوات بالنحاس
المذاب ليكون أكثر صلابة . فلا يتمكن الأعداء من خرقه ، ويكون
أمنس ناعماً فلا يتسلقونه ، ويعلمون عليه .

فقول : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ۚ ۝ ﴾ [الكهف] الصدف :

(١) زُبْر الحديد : قطعه . والصدفان : الجانبان . [القاموس القويم ٢٨٢/١ ، ٢٧٩] .

الجانب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيَّاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۖ ۝ (١٥٧) ﴾ [الأنعام] أى : مال عنها جانبا .

فمعنى : ساوى بين الصدفين ، أى : ساوى الحائطين الامامى والخلقى بالجبلين ﴿ قَالَ انْفُخُوا ۖ ۝ (٩٦) ﴾ [الكهف] أى : فى الحديد الذى اشعل فيه ، حتى إذا التهب الحديد نادى بالنحاس المذاب ﴿ قَالَ أَنُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۖ ۝ (٩٦) ﴾ [الكهف] وهكذا انسبك الحديد الملتهب مع النحاس المذاب ، فأصبح لدينا حائط صلب عال أملس .
لذلك قال تعالى بعدها :

﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا النَّقْبَ ۖ ۝ (٩٧) ﴾

(أن يظهره) أى : ما استطاعت ياجوج وماجوج أن يعلوا السد أو يتسلقوه وينفذوا من أعلاه : لأنه ناعم أملس ، ليس به ما يمكن الإمساك به : ﴿ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۖ ۝ (٩٧) ﴾ [الكهف] لأنه صلب .

ثم يقول تعالى على لسان ذى القرنين :

﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّةً ۖ ۝ (٩٨) ﴾

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ ۝ (٩٨) ﴾

لم يفت ذا القرنين - وهو الرجل الصالح - أن يستد النعمة إلى المنعم الأول ، وأن يعترف بأنه مجرد واسطة وأداة لتنفيذ أمر الله : ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي ۖ ۝ (٩٨) ﴾ [الكهف] لأننى أخذت المقومات التى منحنى الله إياها ، واستعملتها فى خدمة عباده .

الفكر مخلوق لله ، والطاقة والقوة مخلوقة لله ، المواد والعناصر فى الطبيعة مخلوقة لله ، إذن : فما لى أن أقول : أنا صملت كذا وكذا ؟

سُورَةُ الْكَهْفِ

٨٩٩٣

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي .. ﴾ (٩٨) ﴿ [الكهف] أى :
الآخرة ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاءَ .. ﴾ (٩٨) ﴿ [الكهف] فلْيَاكُم أَنْ تَنْظُرُوا أَنْ صَلَاةَ هَذَا
السَّدِّ وَمَتَانَتَهُ بَاقِيَةٌ خَالِدَةٌ ، إِنَّمَا هَذَا عَمَلٌ لِلدُّنْيَا فَحَسْبُ ، فَإِذَا أَتَى
وَعْدُ اللَّهِ بِالْآخِرَةِ وَالْقِيَامَةِ جَعَلَهُ اللَّهُ دَكًّا وَسَوَاءَ بِالْأَرْضِ ، ذَلِكَ لِكَيْ
لَا يَغْتَرَّبُوا بِهِ وَلَا يَتَمَرَّدُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُسْتَنْذِلِينَ
مُسْتَخَفِّينَ لِيَأْجُرْجَ وَمَأْجُوجَ . وَكَانَ يُعْطِيهِمْ رَصِيدًا وَمَنَاعَةً تَقِيهِمُ
الطُّغْيَانَ بَعْدَ الْإِسْتِغْنَاءِ .

﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ (٩٨) ﴿ [الكهف] واقعًا لَا شَكَّ فِيهِ .

والتحقيق الأخير فى مسألة ذى القرنين وبناء السد أنه واقع
بمكان يُسَمَّى الآن (بلخ) والجبلان من جبال القوقاز ، وهما
موجودان فعلاً ، وبينهما فجوة مبنًى فيها ، ويقولون : إن صاحب هذا
البناء هو قورش ، وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْتَهُمْ جَمْعًا ﴾ (٩٩)

فإذا كانت القيامة تركناهم يموج بعضهم فى بعض ، كموج الماء
لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض ، كما أنك لا تستطيع فصل
ذرات الماء فى الأمواج ، يختلط فيهم الحابل بالنابل ، والقوى
بالضعيف ، والخائف بالمتخيف ، فهم الآن فى موقف القيامة ، وقد
انتهت العداوات الدنيوية ، وشغل كل إنسان بنفسه .

وقوله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ (٩٩) ﴿ [الكهف]

وهذه هي النسخة الثانية : لأن الأولى نسخة الصَّعِق ، كما قال تعالى : ﴿ وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ لَهُ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (١٨) [الزمر]

فالنسخة الأولى نسخة الصَّعِق ، والثانية نسخة البَعَث والقيامة ، والصَّعِق قد يكون ميتاً ، وقد يكون مُغْمِياً لفترة ثم يفيق صاحبه ، فالصَّعِق المميت كما في قوله تعالى :

﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ (٤٣) فَعْتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (٤٤) [الذاريات]

أما الصَّعِقَةُ التي تَسبَّب الإغماء فهي مثل التي حدثت لموسى - عليه السلام - حينما قال : ﴿ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سُجَّدًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٤٣) [الأعراف]

فالجبل الأشمَّ الداسي الصَّلْبُ اندكَّ لما تجلَّى له الله ، وخرَّ موسى مصعوقاً مُغْمِياً عليه ، وإذا كان موسى قد صُعِقَ من رؤية المتجلَّى عليه ، فكيف برؤية المتجلَّى سبحانه ؟

وكان الحق سبحانه أعطى مثلاً لموسى - عليه السلام - فقال له : لست ضيفاً عليك بالرؤية ، ولكن قبل أن ترائي انظر إلى الجبل أولاً ليكون لك مثلاً ، إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلَّى الله على الخلق ، لكن هل نتحمل نحن تجلَّى الله ؟

فمن رحمة الله بنا ألا يتجلَّى لنا على الحالة التي نحن عليها في الدنيا ، أما في الآخرة ، فإن الخالق سبحانه سيُعِدُّنا إعداداً آخر ،

وسيقالنا خلقنا تناسب تجلّبه سبحانه على المؤمنين في الآخرة : لأنه سبحانه القائل : ﴿ رَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴾ (٢٤) إلى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿ ٢٥ ﴾ [القيامة] وسوف نلاحظ هذا الإعداد الجديد في كُلِّ أمور الآخرة ، ففيها مثلاً تقناتون ولا تتغفطون ؛ لأن طبيعتكم في الآخرة غير طبيعتكم في الدنيا .

لذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤالاً علمياً دقيقاً : ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ .. ﴾ (١٤٣) [الاعراف] أى : أرني كيفية النظر إليك ، لأننى بطبيعتى وتكوينى لا أراك ، إنما إن أريتنى أنت أرى .

وفى ضوء هذه الحادثة لموسى - عليه السلام - نفهم حديث النبى ﷺ : « لا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَاكُونِ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخَذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرَى أَكَانَ فَيَعْنُ صُعُوقٌ ، أَمْ حُوسِبَ بِصُعُوقَةِ الْأُولَى » (١) .

قالوا : لأنه صُعِقَ مرة في الدنيا ، ولا يجمع الله تعالى على عبده صُعُوقَتَيْنِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ (١٥)

أى : تُعَرَضُ عليهم ليسوها ويشاهدوها ، وهذا العَرْضُ أيضاً للمؤمنين ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ (٧١) [مريم] والبعض يظن أن (واردها) يعنى : داخلها ، لا بل واردها

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٦٢) . وكذا مسلم فى صحيحه (٢٢٧٤) من حديث أبى سعيد الخدرى .

بمعنى : يراها ويعرُّ بها ، فقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون أن تشرب منه ؛ ذلك لأن الصراط الذي سيمر عليه الجميع مضروب على ظهر جهنم ليراهم المؤمن والكافر .

أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أن يدخل الجنة ثريه مدى نعمة الله عليه ورحمته به ، حيث نجاه من هذا العذاب ، ويعلم فضل الإيمان عليه . وكيف أنه أخذ بيده حتى مر من هذا المكان سالماً .

لذلك يُذكرنا الحق سبحانه بهذه المسألة فيقول : ﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنْهَا أَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ نَارٌ ۚ ۝١٨٥﴾ [آل عمران]

أما الكافر فسيعرض على النار ويراهم أولاً ، فتكون رؤيته لها قبل أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفرع ؛ لأنه يعلم أنه داخلها . ولن يفلت منها .

وقد وردت هذه المسألة في سورة التكاثر حيث يقول تعالى : ﴿ أَلْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ ١ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ ٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۚ ٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۚ ٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۚ ٧ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۚ ٨﴾ [التكاثر]

والمراد : لو أنكم تأخذون عن العلم اليقيني فيما أخبركم به عن النار وعذابها لكنتم كمن رآها ، لأننى أنقل لكم الصورة العلمية الصادقة لها ، وهذا ما نسميه علم اليقين ، أما فى الآخرة فسوف ترون النار عينها . وهذا هو عين اليقين أى : الصورة العينية التى ستتحقق يوم القيامة حين تمرُّون على الصراط .

وبرحمة الله بالمؤمنين وبفضله وكرمه تنتهى علاقة المؤمن بالنار عند هذا الحد ، وتكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۚ ٨﴾ [التكاثر]

سورة الكهف

٨٩٩٧

أما الكافر والعياذ بالله فله مع النار مرحلة ثالثة هي حقّ اليقين ، يوم يدخلها ويباشرو حرّها ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزِّلْ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ (٩٤) إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) ﴾ [الواقعة]

إذن : عندنا علم اليقين ، وهو الصورة العلمية للنار ، والتي أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى ، وأن من صفات النار كذا وكذا وحذرنا منها ، ونحن في بحبوحة الدنيا وسعناها . وعيّن اليقين : قى الآخرة عندما نمرّ على الصراط ، ونرى النار رؤيا العين . ثم حقّ اليقين : وهذه للكفار حين يلقّون فيها ويباشرونها فعلاً .

وقد ضربنا لذلك مثلاً : لو قلّت لك : توجد مدينة اسمها نيويورك وبها ناطحات سحاب ، وأنها تقع على سبع جزر ، ومن صفاتها كذا وكذا فأعطيك عنها صورة علمية صادقة . فإن صدقتني فهذا علم يقين . فإن مررنا عليها بالطائرة ورأيتها رأى العين فهذا عين اليقين ، فإن نزلت بها وتجولت خلالها فهذا حقّ اليقين .

إذن : فقله تعالى : ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) ﴾ [الكهف] ليس كعرضها على المؤمنين ، بل هو عرض يتحقق فيه حقّ اليقين بدخولها ومباشرتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠١) ﴾

أى : على أبصارهم غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية ، ليس هذا ونقط . بل ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠١) ﴾ [الكهف]

والمراد هنا السمع الذى يستفيد منه السامع ، سمع العبرة

والعظة . والا فآذانهم موجودة وصالحة للسمع . ويسمعون بها . لكنه سَمَاعٌ لا فائدة منه ؛ لأنهم يتفرون من سماع الحق ومن سماع الموعظة ويسدّون دونهما آذانهم ، فهم في الخير أذن من طين ، وأذن من عجين كما نقول .

أما المؤمنون فيقول الحق تبارك وتعالى فيهم : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ﴾ (٨٢) [المائدة]

إذن : فكرامية أولئك المسموع جعلتهم كأنهم لا سمع لهم . كما نقول نحن في لغتنا العامية : (أنت مطمئش عنى) ، يعنى : لا تريد أن تسمع ، ومن أقوال أهل الفكاكة : قال الرجل لصاحبه : غيك من يكتم السر ؟ قال : نعم ، قال : أعطنى مائة جنيه ، قال : كائى لم اسمع .

ولذلك حكى القرآن عن كفار مكة قولهم : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١٦) [فصلت]

يعنى : شوشروا عليه . ولا تعطوا الناس فرصة لسماعه ، ولرأنهم علموا أن القرآن لا يؤثر في سامعه ما قالوا هذا . لكنهم بأذنهم العربية وملكتهم القصيحة يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير في سامعه تأثيراً يملك جوانب نفسه ، ولايدُ لهذا العربى الفصيح أن يهتز للقرآن ، ولايدُ أنه سيعرف أنه مُعجز . وأنه غير قول البشر . وحتماً سيدعوه هذا إلى الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذراً : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ ۖ﴾ (٢٦) [فصلت]

وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿وَيَلْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ